九經疑難

九經疑難卷一

總叙

六經輔成王道

聖人法度之言存乎書安危之機存乎易得失之鑒存乎詩是非之變存乎春秋天下之制存乎禮万物之情存乎樂故俊哲人人入乎六經則能服以法度之言察安危之機陳得失之鑒析是非之辨明天下之志盡万物之情使斯人之徒輔成王道得何求哉至於扣諸子獵群史以觀異同質成敗非求道於斯也 范文正公文

五經辭異道一

五經之道(易)可以潜而(書)可以彰(春秋)可畏而(詩)可樂(禮)嚴而不可踰其辭不同其為道一也世之學者嘗嘗為祿利毀譽之所怵得之則止是以志之而不能詳學之而不能極其義知其文而不能知其道故五經之道益微嗚呼安得外祿利遺毀譽之人而使之學哉 李清臣淇水文

六經各有指趣

夫立君臣設尊卑杜將漸防未萌莫過乎(禮)哀王道傷時政莫過乎(詩)導陰陽示悔吝莫過乎(易)明善惡

察廢興吐辭令莫過乎春秋量遠近賦九州莫過乎書和人情動風俗莫過乎樂治刑名審法術莫過乎商韓載百王紀治亂莫過乎史臣孟軻之徒潤滴其閒世人見其才易登其意易過於是家著一書人書一法雅人君子投筆研而高視矣 蘇文

五經各有文體

自夫子刪述而大寳啓燿於是易張十翼書標七觀詩列四始禮正五經春秋五例義既誕乎情性辭亦近乎文理故能開學養政昭明有融然而道心惟微聖謨卓絶墻宇重峻吐納自深譬萬鈞之鴻鍾無錚

辭之細密矣夫易惟談天入神致用故繫稱旨遠辭文言中事隱韋編三絕固哲人之驪淵書實記言而詁訓茫昧通乎爾雅則文書曉然故子夏歎書昭昭若日月之明離離如星辰之行言昭灼也詩主言志詁訓周書摛風裁興藻詞譎諭溫柔在誦最附衷矣禮以立體據事章條纖曲執而後顯採掇片言莫非寶也春秋辨理一字見義五石六鷁以詳備成文雉門兩觀以先後顯旨婉章志晦源已邃矣尚書則覽文如詭而尋理則暢春秋則觀辨立曉而訪義則隱此聖人殊致表裏異體 劉勰文心雕龍

兩漢傳授六經

班固有言漢與言易自淄川申生言書自濟南伏生言詩於魯則申培公於齊則轅固生於燕則韓太傅言禮則高堂生言春秋於齊則胡毋於趙則董仲舒此西京傳學之始也范曄至言光武中興立五經博士各以家法教授易有施孟梁丘京氏書歐陽大小夏侯詩齊魯韓毛禮大戴小戴春秋嚴顏凡十四博士太常差以總領焉此東京之將立於學官者也其存於今者孔安國之書毛鄭之詩康成之禮公羊穀梁左氏之春秋傳易之學兩漢無存惟晉王輔嗣之

說行焉若議其優劣自漢而下傳經之學存於今者止有數家安得盡知諸家之優劣哉傳而不經者諸家之說間有之矣經而不傳者不可得而知也初書惟有歐陽禮后倉易楊立春秋公羊而已至孝宣世復立有大小夏侯尚書大小戴禮施孟梁丘易穀梁春秋至元帝立京易平帝時立左氏春秋毛詩逸禮古文尚書 兩漢儒林傳

河間興明六藝

周室衰道德廢五帝三王之文漂淪散失弃置不省重以暴秦害聖典疾格言燔詩書屠術士稱禮樂者

諸之狂惑術仁義者諸之妖妄雜糅先聖之道響絕殆盡然後憐其欲雖有博雅君子心誦腹藏壁扃若鑴濟秦之險以通於漢者萬無一二者漢初挾書之律尚存及而除之亦未尊隸先王之道綫綫而不熄也無幾矣河間獻王生為帝子又為人君愛古博雅專以聖人法度遺落為憂聚殘補缺校實取正得周官左氏春秋毛氏詩而立周礼者周公之大典毛氏言詩最密左氏為春秋相為表裏三者不出六藝不明微獻王六藝隳乎 司馬温公文

六經先後有序

矣詩以道志礼以道行書以道政樂以道和春秋
以道法易以道变此六者先王之所教而先後有序
表裏相發未有偏廢而能識道之全也故學之序與
於詩所以出辭氣立於礼所以動容皃言行成矣於
是發之以書施於政矣然後成之以樂可與權則濟
之以春秋知命則終之矣易要之始乎為仕終乎為
聖人故孔子之教鯉先告之詩以發其言又告之礼
以立其行進士而止今庠序所教設科所取止一
經自占故治詩者不問禮學易者不知書其進無序
其取無類雖高才洽聞而上无統紀之制將自廢於傳

人之中單見訣關健各一藝之章句則自以爲足古之學者九年知類通達漢儒之專門猶曰三十而五經立也嘉猷集

六籍儀行萬世

夫聖人之爲文爲經約乎史贊易迫乎象詩書止乎刪禮樂止乎定春秋止乎修然六籍儀刑乎千萬世百王更命迭踵莫不由是大也其幽幽於鬼神其妙妙於元造後之人苟而不得行決句釋者猶萬物但被元造之化者耶故萬物但化而已不知元造之源也故詩得毛公書得伏生易得揚何禮得二戴周

官得鄭康成摠其微言瓠其大義幽者明於日月異者廓於天地然則今之日講習与決擇之功不啻半矣其文得不弊乎其訓得不傳乎

唐文粹

古今逸經篇目

緇衣之篇公孫尼子所作王制之篇漢文博士所作唐人謂中庸四十九篇則可疑豈特月令齊國子賦響之柔矣之詩鄭子駟賦黃河之清之詩今皆无存則詩之逸多矣揚子雲謂酒誥俄空焉至隋始能盡足之則書之逸也多矣至趙岐以孟子丕顕丕丞之文杜預以念茲在茲之文反爲逸書今大禹謨君牙

尚有此語不知二子何爲而有是言也按安國爲傳在武帝之世二子之前也豈歷東漢西晉之時而書或有逸也

三代經籍事業

三代以上有六經之事業而死六經之籍後世經籍雖備而事業不明於天下古者聖君在上賢臣佐之其發之語言頒之詔語著之典章法度死非道德性命之理是以士乎其時者孝友睦婣任恤是爲禮樂射御書數是習智信聖義中和是行家家稷契人人皐夔雖武夫鄙人之所爲有後世公卿所憚而謂者

譬如飢之必食渴之必飲視以為不為希世絕俗之事此所謂无六經之籍而有六經之事業者此也自茲以還天地大全裂於多歧之見古人本躰分為一曲之私百家諸子之學與夫佛老荒唐之書雜出而並傳於世是非混淆邪正雜糅而士之學者日夜疲精勞思深傳勤亦至矣然而支離僿衍无一貫之理又不慎擇而守約之由是日用愈勞智通愈遠正如弃通衢入於山徑之蹊前臨大澤而旁叢荊棘曾无遂廬託宿焉况居天下之廣居乎此所謂經籍雖備而事業不明於天下也

六經取喻元氣

六經之作所以傳大道而垂教万世其書後天地而生有以備載乎天地之始書先天地而畢而逆知乎天地之終如彼一元之氣周流乎天地之間指一尚翹認一蠢動而語人曰此元氣可乎嗚呼後世之士不能探聖人述作之意随經專門轉相尼克矛盾相攻嫺嬋撓喿六經雖不傳一貫之道而同室之人等於胡越回視一貫同歸之道若七國之民南北瓜分提身干戈斂戲之間追念先王一統之治國无異政家无殊俗若在雲霄之上矣

六經取譬六脉

書有六經猶身之有六脉也六脉失則喪人身六經失則喪人心元氣不可見故散之六脉使人之由脉以知氣大道不可見故布之六經使人由經以知道六脉不同同屬乎元氣六經不同同歸乎大道嗟夫聖人没大道蝕諸子興六經判傳注波騰專門鼎沸守詩書守礼樂者不達易春秋矛盾相攻黨同伐異春秋一經也而三傳相反六經可知矣歆向父子也而議論異同餘人可知矣孟軻聖人著書立言釋根斷文羽翼吾道六經與爾兼通並貫趙

岐何人也歟謂其尤長於詩書夫六經一理尔豈有長於此而不長於彼耶趙岐之言幅裂大道六經之判岐亦不能无罪耶

六經所本在道

經所載者礼所本者道道出而為理理出而為事篤李聖人之經而不知推之行事非深知經也不在於言而在於意不在乎意而在乎道道苟能明則忘言如筌蹄道苟不言則守其言如糟粕

六經所得在意

聖人之經所以載道而示天下後世雄渾謹嚴閎深

浩博有若天焉雖日星回旋雲霧晻靄寄言上霞而其所以幹旋運動者不可俄而度有若地焉雖山岳雄峙江河競注嘖然下載而其所以翕闔変化者不可俄而測且莫高於天莫厚於地而聖人之經實則之蒐冠博帶洋洋絃誦之者自然超然脩悟於方寸而區區之其言不能曲尽其意乃異其自得是以管窺天以蠡測海也茲亦惑矣故風賦比興雅頌六者詩之義也徒徇其義而不研乎箴規美刺之情則詩之所得抑末矣典謨訓誥誓命六者書之文也徒泥其文而不熟攷乎古今治亂之原則書之所寄抑末

矣徒知卦爻彖辞為易之辞而不則陰陽变化之妙理則得於易者幾何徒知盟會侵伐為春秋之辞而不究褒貶賞罰之原意則得於春秋者幾何知礼之本固不在於刑名度數也知樂之本固不在於聲音御奏也

春秋與易名家

春秋之書非一家斈也斈者以是明水旱螟螽之变不疑以是明方遂之詐劉向以是明陰陽消長之理子駿以是明宗廟昭穆之異所得者皆不過經之迹而止而得其意而不泥者仲舒也三策發明天人之

藴莫不尊聖人而非諸子尊三王而黜五伯寧不逈於經耶(易)之書亦非一家學也趙賓作易係而非古法費直長卦筮而亡章句延壽以獨得隱士之說而立異黨孟喜以詐得抗滕之傳而擬諸儒所得者亦不過經之迹而止耳得其意而不泥者楊子雲也太元之作畢思天文張衡見之遂以為與五經相擬寧不顛於經耶降及東都鄭元以名世通儒囊括大典為時常雄學士大夫非孔弟慎則父康成也故其箋解文辭鮮有不戾於經者如鼓於維師尚父之義且以為可尚可父鼓於東三千之義且云兲卒盡起

至以於物爲鳳蠃物爲虎豹且不知鳳不足以盡羽
物而蠃龜之屬甚者周語之碎句語不別

荀揚與韓談經

荀卿之談經則主於學故曰礼之於文樂之中和詩
書之博春秋之微揚雄之談經則主於下故曰說天
者莫辨乎易說事者莫辨乎書說体者莫辨乎礼說
志者莫辨乎詩說理者莫辨乎春秋韓愈之談經則主
於文故曰周誥商盤佶屈聱牙春秋謹嚴左氏浮夸
易奇而法詩正而葩至太史論論其所長班孟監明
其所本

顔子未嘗言經

孔門群弟所謂傑然者顔氏之子而已故德行則為之先聞道則德之卓想其優游寢室深得聖人之奥也然而言詩則告往知來獨擅於子貢在顔子則不聞一言以發明於三百篇之中何耶言書則高宗不言善問於子張在顔子門不聞一言以指論於百篇之義何耶六十四卦之書未嘗以見於講究而作為易傳於世乃反歸于子夏何耶三千之儀未嘗一形於問難而知礼之美以和為貴乃反歸於有若又何耶以至下而賓牟賈者亢如避席趨渴以樂

爲問而乃冠於四科而其言反不及於樂又何耶豈五經不足以惟求者欤其祠子不逮於数子欤

楊雄著書擬經

楊子元作太元或有僭王之譏後世之士見雄如此若習鑿齒之作春秋白居易之續湯征束晳補亡綷之詩顧況補上古之什王通修元經而續詩書紛紛籍籍相亂六經皆雄啓之也僭王罪之不爲過也

學者在求經旨

天之高遠宜不可度也智者以巧歷索之而千歲之日可坐而致也地之廣大宜不可測也智者以土圭

索之而四方之中可得而求也聖人之書其高遠而无際如天之不可俄而度其廣大而无殫如地之不可俄而則夫惟其觀書而得其意循意而達其道若數一二十黑白无少差於胸中是必得其要如巧歷上圭之妙乎嘗學(詩)矣知其風雅比興雅之体而已求其溫柔寬厚而不愚則未能也嘗學(禮)矣知其下上下定民志而已求其三代損益百世可知而未能也嘗學(易)矣知其陰陽奇耦吉凶悔吝而已所謂性命之理不可得而聞也學(春)(秋)矣知其日繫月 正次王而已所謂襃貶之意不可得而見也 羽書

學者在通經術

聖人以躬行者易泯而心達者難著故刪詩書定禮樂修春秋詩以道志書以道事礼以道節樂以道和易以道陰陽春秋以道名分以六經而遺天下來者詳且博矣然天下之士目達與日月之勤勞心貪於章句之重復口窮於誦習之精貫外誘乎科舉之進取多思廣記狀摘要會以待有司之問寥寥聖人之意洪大高明如日常晝如月照夜莫能本首一觀光耀一自閉其聾昏故至於臨務應繁酬酢有為之際一皆出於私見之自然而六經之博徒為文具而莫

知所措然則士非不勤經勤經而不明義明義而不達道孔子曰不學詩无以言則詩固可以言矣迩之事父以致其孝遠之事君以達其忠外之四方不辱君命之重大明王之德意以闓益百姓之心此詩之術也不學礼无以立則礼固可以立矣處爲疑而不懼當險難而不能安不怵於富貴之儻來不趍於貧賤之困躓中天下而立定四海之民此禮之術也仁義礼智根於心思發於聲色四體不言而喻日新而烏可已此樂之術也内之治已如其子知五事外之人如皐陶之九德充舜之致治禹益之賛襄文武之

經營周趙之輔佐參之以事上攻之以治民此書之術也成性存〻内之入道則寂然不動感而遂通外之出義則齋戒以神明其德此易之術也尊獎王室而退臣室柄威重中夏而外夷狄褒貶盡万世之公是非存不朽之實此春秋之術也

支離六經旨意

聖人作經以傳道万世垂之无窮豈遠人情哉後世莫李淺聞之士求之太過泥之太拘以為聖人之文章非復天下之言也私意臆決支離蔓延言愈久而道愈不見譬夫法令奇章先王所以待天下者未嘗

不坦然畫一欲家至而戶曉雖犯而易避也及夫吏胥侮之上下其手輕重其情制千機百穽使天下重目側足莫得其端豈立法之敝矣

訓注六經得失

傳(易)者數百家皆著易傳各有得失唯王弼之注獨冠今古江左諸儒並傳其學其失蓋寡(書)之學則蔡大寶巢猗費甝顧彪並爲音義旨趣因循義皆淺略雖孔安國之注其得居多(詩)之學則申公騰芳於鄒魯毛萇光價於河間貫長卿傳之於前鄭康成箋之於後晉宋二蕭之世齊魏兩河之間爲義

疏者肇出劉焯劉光伯時為殊絕然負恃才氣輕鄙
先達而有詳略之差未為盡美毛鄭二家注解箋譜
互有得失礼之書自子思作中庸公孫尼子作緇衣
呂不韋脩月令漢之時博士祿王制則礼雜漢儒之
書不可考明大小二戴共氏分門王鄭二家同經異
注皇甫侃熊安二家尤見於世熊之失皆本經而行
外義皇雖章句詳正至尊鄭義而不純矣春秋
之書謂左氏好惡與聖人同而不知其解經疎而失
之誣二傳雖密於解經而日月五始三譌亦已失
矣周礼之書始於漢成流歆而成文康成謂之六國

陰謀之書謂之末世不驗之典疑信相傳而鄭玄
子衡次仲賈景伯馬季長等皆作周禮解詁而康成
長於制度之學以五傳授之大略也易輔嗣有略例
詩康成有譜春秋左氏有凡例皆其長也至王弼
注謙之九三義不本於上繫杜預解遇艮之八數獨
取占學若康成而不知周官之六德賢如仲舒而本
公羊之五始則其失也又有見於此矣

論經莫泥章句

如皇甫湜之論書與易乃謂書之文不奇易之文可
謂奇矣還本龍戰于野其血玄黃見豕負塗載鬼

一卒突如其來如等語以為易文之奇如此如陸龜蒙之論易與春秋乃謂易不獨純古而微春秋不獨純直而淺遂牽初筮告再三瀆瀆則不告之類以為之語未嘗不淺牽考仲子之言初獻六羽之類以為春秋之語未嘗不微此陸龜蒙論經之語也如李翱之論詩與書乃謂詩之辭未嘗必於對書之辭未嘗必於易遂牽憂心悄悄慍于群小之言謂詩非必對朕聖讒說殄行之言謂書非必於易此李翱論經之辭也是三者雖能闡當時言經之淺而不能以經之理而折之乃復從而下於章句之中以較其微淺難

易止所謂疑則失之者亦未為得也

學經莫泥疑難

言(易)則亦七翼十翼言(書)則分六躰十躰言(詩)則有躰用之説言(周)(礼)則疑三百六十之外猶有餘官曾不知此皆可略也六經之道貴在同歸而已(易)不過明簡易之理與民同患(書)不過明帝王之制以為執範(詩)不過述治亂之迹以陳美刺(周)(官)會官府之職掌邦治所以統天地之心明聖人之道也天以道六聖人聖人見經然後知王治之象聖人以道示賢人賢人見經以知人道之務

後世求經之失

書分為三詩分為四春秋分為五易有數家之傳至於禮也樂也亦紛紛而不可考昧於詩者泥於五際七情昧於書者溺於洪範災異言易者乖離怪誕不知天人之際而流入於卜筮言春秋者苛細刻核不知筆削之公而流入於法家言禮樂者不知制作之意而流於鍾鼓玉帛之煩文末節父子天性也至有異同之論兄弟同氣也至有詆毀之非操予而不相藉火矣

後世訕經之失

讀易未辨爻卦已謂十翼非孔子之言讀礼未識篇數已謂周官爲戰國之書讀詩未得周南召南已謂毛鄭爲章句之學讀春秋未識十二公已謂三傳可束之高閣口傳耳受翕然成風不復見聖人用心到處

六藝折衷夫子

六經自秦火煨燼之餘至漢文帝始除挾書之律濟南伏生口以授書使遺編斷簡僅免彫散不爲無力於折中無補也晁錯授傳伏生之學徒於諷誦以示博洽不爲無功於折中無補也武帝得公孫世謂明春秋推漢庭第一以釣爵則有功於折中無補也王

臧以文學獲罪由一言不合有忤太后於黃老則有功於祈中無補也二劉紛爭父子同氣不能相忍一藝入於忿爭矣翼奉以五際明詩至六情十二律之言類巫瞽之學一藝入於空虛矣李尋以洪範上陳災異推驗吉凶取必於人一藝入於災異矣京房以卦律召氣游於迂誕若不忍逼一藝入於占卜矣何休謂讀亂不驗之典遂自為無用之書一藝入於迂闊矣蔡邕以月令推考度數一藝入於度數矣董仲舒謂百家殊方指意不同請非六經者禁之鄭氏謂爭道孔聖誤不言鄭服韓退之謂漢儒百孔千瘡隨

補隨壞雖末必補其槩實然何司馬不知其槩也

五經所以簡易

楊雄法言以或問天地簡易而聖人法之何五經之支離曰支離所以為簡易也已簡已易焉支焉離令以五經考之説天者莫辯乎易而鬼神象數陰陽剛柔無所不在説事者莫辯乎書而誥誓號令征伐刑賞訓戒無所不備説躰者莫辯乎礼而朝覲燕享冠婚喪祭無所不具説志者莫辯乎詩而美刺箴規安樂哀怨無所不盡説理者莫辯乎春秋而是非逆順進退予奪無所不載雖浩浩渾渾數千萬言而精要

歸一至當無二君子自其本而求之若執璇璣以定

天運攬全要以知方來夫何支離之有然則(易)雖深

也知其明吉凶悔吝而已(書)雖遠也知其陳姿危治

亂而已(礼)雖煩也知其定君臣上下而已(詩)雖多也

知其詠情性風化而已(春秋)雖微也知其正善惡功

罪而已故得其道言可遺也見其心書可忘也然則

始學之也如象緯雖衆不可闕一宿宮商雖雜不可

去其一聲苟損益其一言則必贅而虧矣豈遽悍支

離而遂非聖人之經乎漢之儒者去聖益遠異論蜂

起論(易)者惑於卦變習(書)者膠於符命說(礼)者拘於

名數述詩者昵於魚蟲傳·秋者鏡於日月當年不能極其变終身不能窺其業故雖司馬子長之才亦曰五經不如老子之約也殊不知綉其鞶帨是誰之過歟

論惟五經為辨

揚雄法言或問五經有辨乎曰惟五經為辨說天者莫辨乎易說事者莫辨乎書說躰者莫辨乎礼說志者莫辨乎詩說理者莫辨乎春秋舍斯辨亦小矣且五經之作道之所在也發性命之微立仁義之統幽探議陰陽鵰係諸政事大本諸人情微根諸物理闡

百聖而不慚蔽天地而不恥能言之類莫能加也又豈特辨是非以正愚衆而已明終始五德之論推五行災異之變則言天者古非無人也若夫達變化之妙通神明之德其言田而中其事肆而隱則惟易爲辨焉陳治安之策抗時政之論則吉事者古非無人也若夫記久明遠牽綱撮要使帝王之制坦然明白則惟書爲辨焉約二雅之儀善內臺之記則言体者古非無人也若太明尊卑定貴賤使小大顯微各得其理則惟礼爲辨焉遇放紕而作離騷之辭懷感憤而逐長沙之賦則言志者古有人也至於傷不及哀

怨不及怒是非美刺皆止乎禮義之中則說志者惟詩為辨矣發墨守之堅去矛盾之議則言禮者古有人也至於名分之嚴褒貶之功以為禮義之大宗則說理者惟春秋為辨矣

六經之道同歸

班固作禮樂志稱六經之道同歸禮樂之用為急今以六經考之言各有所主謂之文因其時而制作謂之事由是而以經濟天下者謂之道詩言志書合事易以明天命春秋定褒貶礼辨尊卑樂導和平茲其言各有所主而其文之不同也詩因婦人女子小夫

賤隷列國大夫而作書因君臣賡歌世訓而作易更
三聖明道德吉凶而作春秋因獲麟而作禮樂周公
相成王守成而作茲其因時制作而其事之不同也
然同是堯舜禹湯同非桀紂同可以修身同可以齊
家同可以治國同可以平天下茲道之所以同也

六經道天人備

唐藝文志以六經之道簡言易直而天人備故其愈
久而益明自今觀之天人之道具於聖人之心而聖
人之心見於六經之書天之道奚道哉陰陽之鈥鬼
神之秘四時寒暑之推移與夫吉凶禍福之報應者

是天之道也論天之道初若與人不相爲謀然而相因相成之際無適而非人之道矣道也父子君臣之倫仁義道德之實與夫紀綱法度見於日用者是人之道也論人之道初若無預於天然而性曰天性命曰天命然而無適而非天焉由是言之言天而不及人是誣人也失之於太高者也言人而不本天是賊天也失之於太卑者也惡足謂純全之道哉夫子之心卓然有以貫通于此六經未作之前夫子固已默存於心矣謂夫子一於知天耶夫子曰推而行之存乎人是夫子之心未嘗一於天也謂夫子一於

知人也夫子言性與天道是夫子之心未嘗一於人
也天人之道備於夫子之心不克施之當時於是奉
而託之六經然觀六經之書亦足以見聖人之心是
故(易)言剛柔陰陽之變消息盈虛之理者天之道而
三百八十四爻論君子小人之進退則有以盡乎人
言治亂得失之迹國風雅頌之躰者人之道也而
三百五篇吟詠情性亦足以動乎天(春秋)取陰陽之
中以寓其褒貶之法者天道也而侵伐盟會朝聘往
來之際則奉而屬諸人焉(書)紀典謨訓誥之文政事
因革之迹者人道也而秩叙命討之類則奉而屬之

天焉至禮樂之文鍾鼓玉帛之具雖白無預於天而中和之道合於元化所謂天之道未嘗不具載於中然則由千載之下考千載之前聖人之心舍六經無以見之矣

六經道久益明

六經之道包羅天地該括治亂然大要拯濟生爲三綱五常之主載之天下歷之萬世其道粲然王通續經楊雄太元皆造險怪之詞文淺近之説以僥倖於一再之傳其書在燎原之火曾不終朝湮滅

六經致治成法

前漢儒林傳以六藝王教之典籍先王所以明正人倫致至治之成法且聖人之心憂天下深遺至治之法來傳不朽先王盛特大中至正之道行于天下故至治之法一成不壞當晚周盛治不見成法已壞乃著六經以詔末世使三五之治可行六藝未作至治成法散在天下六藝既作至治成法聚在六藝夫子若曰法始伏羲而成堯至周大備不幸而壞於幽厲東遷因仍不返乃叙(書)以斷堯典稱(樂)以治詔舞叙王化之(詩)綴周之(礼)正名分明吉凶綏而致之權而示之夫子以治法而寓六經是宜萬世常見太平之

治尙君臣之始皇又厌之嗚呼夫子以匹夫之微致
于前秦以天子之尊壞于後至尚刑名雜霸釋老寂
寞又何怪先王之治不及

六經統天地心

康衡上疏以六經者聖人所以統天地之心且通天
下一理尔在人非不足在天地非有餘簡天地有之
而人者不能自明之尔聖人憂之尽取天地之理而
備載於典籍事之在教化者統之於詩理之在政事
者統之於書其在陰陽者統之於易其在名分者統
之於春秋而其在中和者又統之於禮樂凡六經之

作囊括天地了無餘蘊統之有宗會之有原非於六經之外別有天地之𢿙理也六合之外聖人存而不論六合之内聖人論而不議天地之心即人之心人心之所同然者理也則天地之心豈能外於理乎天地之理即人之理人理之所可具見者六經也則天地之理豈能外於六經乎理之在天下其用仁義忠信其法慶賞政刑其民士農工商其位君臣父子桑麻以為衣宮室以為居米粟魚鹽以為食養生送死以為恩此人之理也亦天地之理也其流在人心而其原在天地之心也國風雅頌之什統是理於教化

尔典謨訓誥之絆統是理於政事尔爻象吉凶以導
其陰陽筆削褒貶以記其名分其中存於威儀等差
之記其和載於音声節奏之文六経既作理在其中
盖自仲尼反魯之後而天地之心有不得遯而皆存
者孰謂其為先王之陳迹古人之糟粕耶尭舜禹湯
達而在上順　地之常理以遂天下之願有六経之
治而六経之言故其統天　之心在於治仲尼窮而
在下載之空言以俟後之有為者　天地之心
見於言杏壇未蕪竹簡未煙而天地之心著
乎天下後世何其幸也羸秦之灰已冷漢壁已傳而

天　於諸儒之口天下後世何其不幸也公
孫洪張禹持位　地之心晦於禄利劉歆夏
侯建更相非難天地之心晦於　公仲舒韋賢
史高各持其說而天地之心晦於明黨李尋翼
丘京房各售其長而天地之心晦於技術趙賓孟喜
愽士狗曲則天地之心晦於巧慧矣叔孫綿蕞制氏
鏗鏘則天地之心晦於苟且矣

九經疑難卷一

九經疑難卷之二

周易

三易莫如周易

夏曰連山以艮為首商曰歸藏以坤為首周曰周易以乾為首闡幽者易之仁微顯者易之智連山象仁而言也歸藏以其藏諸用而言之也仁則能常而不能變智則能變而不能常能微能顯能變能常其惟易之道乎所謂周易也言周以見無所不該言易則雖常而能變雖變而不失其常夏得統於人山者靜而養乎物有仁之道而仁者人也商得統於地歸藏

者地之事周得統於天天則無所不運易曰兼山艮傳曰遇艮之八謂之連山以艮爲首矣易曰坤以藏之記曰我觀商道吾得坤乾焉謂之歸藏以坤爲首矣易曰乾坤其易之門又曰乾坤成列而易立乎中謂之周易則以乾爲首　連山言仁之體歸藏言知之用周易言體用之無不周此三代之易也然卦之數皆不尚於八卦之別皆不尚六十四

歐陽文忠公曰前史謂秦焚三代之書易以卜筮而得不焚及漢慕群書頗多散逸而易以故最全及學者傳之遂分爲三一曰田何之易始自子夏

傳之孔子卦彖文彖與文言說卦等離爲十二篇
而說者自爲章句易之本也二曰焦贛之易無所
師授自言得之隱者第述陰陽災異之言不類聖
人之經三曰費直之易亦無師授專以彖象文言
參解易爻凡以彖象文言雜入卦中者自費氏始
易比五經其來最遠自伏羲畫卦下更三代別爲
三易其變卦五十有六命名甚殊至於七八九六
筮占之法亦異周之末世夏商之易已亡漢世雖
有舊藏已非古經今書三篇莫可究矣獨周易時
更三聖世歷三古雖說者各自名家而聖人之法

天地之蘊則具存矣　廬陵文

周易一名三義

夫易者變化之總名改換之殊稱自天地開闢陰陽運行寒暑迭來日月更出孚萌庶類亭毒群品新新不停生生相續莫非資變化之力換代之功然變化運行在陰陽二氣故聖人初畫八卦設剛柔兩畫象二氣也布以三位象三才也謂之為易取變化之義既義總變化而獨以易為名者易緯乾鑿度云易一名而含三義所謂易也變易也不易也又云易者其德也光明四通簡易立節天以爛明日月星辰布設

張列通精無門藏神無穴不煩不擾澹泊不失此其易也變易者其氣也天地不變不能通氣五行迭終四時更廢君臣取象變節相移能消者息必專者敗此其變易也不易者其位也天在上地在下君南面臣北面父坐子伏此其不易也鄭玄依此義作易贊及易論云易一名而含三義易簡一也變易二也不易三也故繫辭云乾坤其易之蘊邪又云易之門戶邪又云夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣易則易知簡則易從此言其易簡之法則也又云爲道也屢遷變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不

可為典要唯變所適此言順時變易出入移動者也又云天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣此言其張設布列不易者也崔覲劉貞簡等並用此義孔穎達疏

更三聖始明備

自伏犧畫八卦而易之道始肇文王周公重卦象爻辭而易之道始明夫子作十翼而易之道始備故嘗曰加我嘗年五十而學易亦可以无大過矣及晚而讀之至於韋編三絕夫以夫子之聖宜於易之道固已深明而洞達不待歷年之久精思熟慮

今乃尔者是知易之為書誠不易欤雖吾聖人亦未之思

三聖不能加損

人更三聖世歷三古而其書始備然亦因其自然而已八　伏羲不能有所加損也因河圖之數而布之尔六十四卦　王不能有所加損也因八卦之象而重之尔彖象係辭　孔子不能有所加損也因六十四卦而釋之尔是知河　易之數已具文王未重而易之用已存孔子未係而易

亦以自然之理與天地而為終始也

古今名家傳授

昔宓羲始畫八卦以通神明之德以類萬物之情由而重之爲六十四卦及乎三代寔爲三易夏曰連山商曰歸藏周文王作卦辭謂之周易周公又作爻辭孔子爲彖象係辭文言序卦說卦雜卦而子夏爲之傳及秦焚書周易獨以卜筮得存唯失說卦三篇後河內女子得之漢初傳易者有田何何以授丁寬寬以授田王孫王孫授沛人施讎東海孟喜琅琊梁丘賀由是有施孟梁丘之學又有東郡京房自云受易於梁國焦延壽別爲京氏學嘗立後罷後漢施孟梁丘京

氏凡四家並立而傳者甚 漢初又有東萊費直傳易其本皆古文易以授琅邪王璜璜授沛人高相相以授子康及蘭陵毋將永故有費氏之學行於人間而未得立後漢陳元鄭衆皆傳費氏之學馬融又為其傳以授鄭玄玄作易注荀爽又作易傳魏代王肅王弼並為之注自是費氏大興高氏遂衰梁丘施氏高氏亡於西晉孟氏京氏有書無師梁陳鄭玄王弼二注列於國學齊代唯傳鄭義至隋王注盛行鄭學浸微今殆絕矣歸藏漢初已亡案晉中經有之唯載卜筮不似聖人之旨以本卦尚存故取貫於周易之

首以備殷易之缺 隋經籍志

本朝象數傳授

陳摶好讀易以數學授穆脩伯長脩授李之才挺之才授康節先生邵雍堯夫以象學授种放放授廬江許堅堅授范諤昌此一枝傳於南方也世但以為李神仙術善人倫風鑑非知圖南也

畫卦

取洛書畫八卦

或云劉氏謂聖人以河圖七八九六而畫八卦吾子乃取洛書何也曰繫辭云八卦成列象在其中謂備

天下之象也河圖之數二氣未合品物未生何所象乎洛書之數五行成矣萬物作矣於是象金而畫乾兌象土而畫坤艮象木而畫震巽象水而畫坎象火而畫离不言五而言四象者以土分生五行又以五行之數而牒蓍七少陽八少陰九老陽六老陰河圖有八方之位洛書有五行之象二者相須而卦成矣

李太伯文

伏羲畫卦之初覌天地人而三畫天積陽氣故三畫陽為乾地積陰氣故六畫陰為坤陽畫連取陽得純一也陰畫斷取陰情雜也乾坤二卦既立且

天地不能獨用必相求而生亦乎由乾坤而生六卦以為八則父子男女之道備乃分卦八配八方之位乾居西北父道也父道尊嚴嚴凝之氣盛於西北坤居西南母道也母道養育育物之氣盛於西南又說西北秋冬之會万物成就之方西南万物茂盛之方長育万物万物成就歸功於乾若臣從事不敢成已功歸功於君也震艮坎方位不次乎坤而次乎乾從乎父也以三位是長中少男也巽离兌次乎坤從乎子也以三位是長中少女也此八卦定君臣男女父子之位

總論三畫所象

或云劉氏謂三畫象三才爲不詳係辭之義則以乾之三畫爲天之奇數三一三五皆陽也坤之三畫爲地之耦數三六八十皆陰也獨陰獨陽無藴三才之道何如曰劉氏畫易不知畫之與位各一事也畫者譬如人也位者人所處之地也三畫雖純陽象天而三位有天地人之别何害也上中下三位譬如公也卿大夫也奇耦二畫譬如君子也小人也公卿大夫皆君子蓋有之矣皆小人亦有之矣或一君子而二小人或二君子而一小人猶行人之止傳舍何常之

有安可見純天便曰無地純地便曰無天哉三畫象三才重之為六又象三才何害也三畫之位以初為地二為人三為天六位則初二為地三四為人五六為天從宜改易何固執之有　李太伯文

伏羲畫卦之日初設剛柔兩畫象二氣也設剛畫象天設柔畫象地故仰觀俯察以象天地天有運行施生之才地有負載畜養之才人有識慮斷割之才故伏羲氏畫八卦之時布以三位象三才也上畫象天下畫象地中畫象人但畫之體雖象陰陽二氣於万物之象無不周備必須畫三以象三

才方成卦也

總論六畫重卦

伏羲本三畫成卦今六畫何也上一為天中一為人下一為地三才之象備矣仰見于天俯見于地天地之間人也三才之道一不能動動必須兩蓋相偶然也說卦曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義是三才之象也係辭云八卦成列象在其中其象雖具獨天不生獨地不成獨人不立必須偶然後可以生成立也係辭云因而重之爻在其中又曰易之為書廣大悉備有天道焉有人道

焉有地道焉兼三材而兩之故六六者非它也三材之道也乃三畫重而為六之

太極未分易道存焉乾坤既列兩儀生焉兩儀既立四象生焉四象並設八卦生焉敢問四象曰乾坤艮巽觸目而存豈非混成乎　祿光易

辨重卦為八卦

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦且太極元氣之祖也兩儀元氣之用也著於形天地也四象天地之用也著於形陰陽剛柔也八卦陰陽剛柔之用也著於形乾也震坎艮坤巽离兑也故曰立天

之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛觀變於陰陽而生卦發輝於剛柔而生爻天以氣言故立陰陽地以形言故立柔剛卦以氣言故本陰陽爻以形言故本柔剛卦爻立用在其中矣

八卦小成但有三畫於三才之道陰陽未備所以重成六畫然後周尽故曰因而重之爻在其中矣

是以造化開設之時立天之道有二種之氣曰成物之陰與施生之陽故更重其一畫其立地之道有二種之形曰順承之柔與持載之剛故更重其一畫其立人之道有二種之性曰愛惠之仁與斷

剖之義故更重其一畫既兼三才之義而皆兩之故六畫成卦也是以一之與二為地道三與四為人道五與六為天道以乾坤象天地以艮兌象山澤以震巽象風雷以坎离象水火使天地不交水火異處則庶物無生成之用品彙無變化之理所以因而重之　相錯則天道人事莫不備矣

故曰天地定位而合德　而同氣雷風各動而相薄水火不相入而相資八卦　而易之交卦與天地爭性命之理吉凶之故知既之幾備在交卦之中矣孔氏云重卦之人

各有四說王輔嗣云伏羲重鄭玄云神農重卦孫盛以為夏禹重卦史迁以為文王重卦案神農之時已有蓋取諸噬嗑噬嗑既六十四卦之數其孫盛史遷之言不攻自破又按孔安国書序云古者伏羲氏之王天下也始畫八卦造書契又孔子曰上古結繩而治後世聖人易之以書契蓋取諸決伏羲有書則有夬卦矣既有夬卦明非神農所重又易緯數所歷之聖但云伏羲文王孔子不及神農蓋取重卦也鄭氏之言亦非也今依輔嗣為定伏羲重卦明矣

辨重六十四卦

大極既分兩儀立矣陽下交於陰陰上交於陽四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象於是八卦成矣八卦相錯然後万物生焉是故一分為二二分為四四分為八八分為十六十六為三十二三十二分為六十四也故曰分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章也

說卦云天地定位山澤通氣雷風相薄水火相射八卦相錯乃重卦之道也八卦各定一方其氣不通則万物不生須八卦相錯則其氣始交交而万

物生此重卦之本也八卦具包天地万物之象以極万物之変係辞曰二篇之莢万有一千五百二十當万物之数也

畫八卦分八方

乾天稱父坤地稱母陰陽相求而生六子母得父氣生男父得母氣生女以坤初求得乾故生長男則震也他皆倣此陰卦求陽生男陽卦求陰生女陽男為君子陰女為小人陰以求陽君子之道陽以求陰小人之道八卦成象天地雷風水火山澤也

畫八卦分陰陽

乾震坎艮爲陽坤巽离兊爲陰陽君道陰臣道陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也君以无爲統衆每事委任於臣故一也臣以有事代終各司其職則有對故二也

陽畫皆奇故乾三畫與震艮坎五畫皆奇數也坤畫皆耦故坤與巽离兊六畫皆偶數也八卦皆耦爲九乾三畫與坤六畫偶而爲九震與巽艮與兊离與坎相偶亦九自物偶則能生变取九者陽之數陽主生君子之道也八卦每卦三畫三八二十四畫老陰之數行而伸之三畫中斷爲六又得十二成

三十六老陽之數何故如是盖陽盡數陽務盈君子之道君子之道不敢滿故至三十六陰不得盡數陰貴縮小人之道小人之道惟恐盈故至二十四

論八卦配八方

乾爲陽剛生万物之首陽氣所生先爲子位之上故居西北坤爲陰柔陰非先唱躰又卑順氣起於六月未位故居西南震爲長男能主器明氣之地東方春也物皆得生明清顯著故居正東巽爲長女宜居顕位長女劣於長男故居東南坎爲中男天氣左旋經乾之後主求故正北离爲中女宜居顕位中女劣於

中男亦在左旋於後故居正南艮為少男故居東北兌為少女仍次於离故居正西六子矢各隨天左轉故名曰八方　明疑録

論八卦生八風

乾之名曰不周風閉而不通陰氣極盛也四十五日至坎坎之名曰廣莫風言陰氣在上廣大也四十五日至艮艮曰條風條達而生物理使出也又四十五日至震震之名曰明庶風明陽也庶衆也陽氣施惠之德出於衆物也四十五日至巽巽之名曰清明風吹万物咸大明淨可現也故四十五日至离离之名曰

景風言萬至此終也四十五日至坤〻〻之名曰涼風此時陰氣凄涼收成万物極盛而收之也四十五日至兌〻〻之名曰閶闔風閶闔盛也万物極盛而收藏之也四十五日至乾合三百六十日陽数極也

名卦躰例不一

聖人名卦躰例不同或則以為物象為卦名者否泰剥䐐也或以象之所用而為卦名者乾坤也雖收物象乃以人事為卦名者家人帰妹謙履也蓋物有万象人有万事若執一事不可包万物之象若限局一象不可物万有之事故名有顕晦辞有踳駮不可一

例求之不可一類取之係辞云上下無常剛柔不可為典要孔穎達疏乾卦

總論卦下四德

備四德者七卦乾坤屯臨隨无妄革是也劣於此為之貞是也備三德者六卦咸萃兑渙

小過

有蠱漸大畜升困中孚是也備一德者十五蒙師小畜履泰謙噬嗑賁復大過震豐節既濟未濟是也全不備者十一豫觀剥晋蹇解夬始井艮歸妹是也凡四德若亨貞將行若元與利則配連它事也諸卦謂它事之利不數為德也

乾坤

乾體天之行健

乾六爻純躰陽德天下之至健也其在六十四卦有健之躰則為堅剛為篤實為震動為止畜為光明為健俟為進德為立民為濟大難為捍大患為特立獨行為改革為决斷為私行師為决小人為成天下之務健之用博乎哉唯聖人為能秉乾之六龍以御天而君子尚消息盈虛以順乎行其本也始於强學不息終於盡性命養心氣充四躰而發於德行形於事業至剛至正矣

乾卦本以象天天乃積諸陽氣而成天故此卦六爻皆陽畫成卦也此既象天何不謂之天而謂之乾者天者定體之名乾者體用之稱故說卦云乾健也言天之體以健為用聖人作易本以教人欲使人法天之用不法天之體故名乾不名天也天以健為用者運行不息應化无窮此天之自然之理故聖人當法此自然之象而施人事亦當應物成務云為不已終日乾乾无時而已所以因天象以教人事於物象言之則純陽也天也於人事言之則君也父也以其居尊故在諸卦之首

乾卦凡有六節

文言曰至元亨利貞明乾之四德為第一節從初九曰潛龍勿用至動而有悔明文爻之義為第二節自潛龍勿用下至天下治也論六爻之人事為第三節自潛龍勿用陽氣潛藏至乃見天則論六爻自然之氣為第四節自乾元者至天下平也此一節復說乾元之四德之義為第五節自君子以成德行至其亢之唯聖人乎此一節更廣明六爻之義為第六節

乾爻九坤爻六

乾之爻皆九坤皆六何也曰夆老而稱也請証諸揲

蓍夫端策者一變而遇少與歸奇而爲五再變而遇
少與歸奇而爲四三變如之是老陽之數分措于指
間者十有三策爲其餘三十有六四四而運得九是
已故易係辭注云乾一爻三十六策也一變而遇多
而與歸奇而爲九再變而遇多與歸奇而爲八三變
如之是老陰之數分措于指間者二十五策爲其餘
二十有四四四而運得六是故易係注云坤一爻二
四策也借如一變而遇少再變三變而遇多是少陽之
數分措于指間者二十有一策其餘二十有八四四而
運得七一變而遇多再變三變而遇少是少陰之數

分揲于指間者十有七策其餘二十有四四而運得八故九與六為老老為變爻七與八為少少為定位故曰舉老而稱也

易之所謂九六者老陰老陽之數也九為老陽而七為少陽六為老陰而八為少陰此四數者天下莫知其所為如此者也或者以為陽之數極於九而其次極於七故七為少而九為老至於老陰苟以為其極者而言也則老陰當十而少陰當八少陰八而老陰反當其下之六則又為之說曰陰不可以有加於陽故抑而処之於下使陰果不可以

有加於陽也而曷不曰老陰八而少陰六且夫陰陽之數此天地之所為也而聖人豈得與於是間而制其予奪哉此其尤不可者也夫陰陽之有老少此未嘗見於他書也而見於易易之所以或為老或為少者為夫揲蓍之故也故夫說者宜於其揲蓍焉而求之揲蓍之法曰掛之而奇三揲之餘而以四數之得九而以為老陽得八而已為少陰得七而以為少陽得六而以為老陰然而陰陽之所以為老少者不在乎七八九六也七八九六從以為識者耳老者陰陽之純也少者陰陽之雜而

不純者也陽數皆奇而陰數皆偶故乾以一爲爻而坤以二天下之物以少爲主故君之子皆二陰而坤之女皆二陽老陰老陽者乾坤是也少陰少陽者乾坤之子是也揲蓍者其一揲也少者五而多者九其二其三少者四而多者八多少者奇耦之象也一爻而三揲蓍譬如一卦而三爻也陰陽之老少於卦見之於爻而於爻見之於揲使其果有取於七八九則夫此三揲者區區爲分其多少而名爲處果何以爲也今夫三揲而皆少此无以異於乾之三爻而皆奇也三揲而皆多此无以異

於坤之三爻而皆偶也三揲而少者一此无以異於震坎艮之一奇而二偶也三揲而多者一此无以異於巽離兊之一偶而二奇也若夫七八九六此乃取以為識而非其義之所在不可以強為之說也蘇文

乾元九坤元六

乾元用九天九也在乾之九五坤元用六地六也在坤之六三天德不可為首也故乾止於用九地道无成而代有終故坤止用六

乾坤為易之蘊

乾坤成列奇耦分焉奇耦相交而六子生焉八卦交錯六十四卦成焉豈非易之藴耶易與乾坤俱生 徐光易

乾坤為易之門

乾坤其易之門户耶其餘諸卦及爻皆從乾坤而出義理深奥故特作文言以開釋之 孔頴達乾卦文言疏

辨論乾坤之特

乾者進取天位非承乎之特也故初則潛二則見三則乾乾四則或躍五則在天上則亢也坤者聖人防閑臣下非大通之特也故初則履霜上則龍戰三則含章而不敢為首四則括囊而後无咎五則黄裳而

後元吉唯二居於下卦履其中正乃可任其自然也

乾坤不居正位

乾位東也既生三男數变授位長子退居西北統其中男少男使蒙太上皇統宗于聽治之義也坤生三女隨变授位少女退処西南統其中女長女正家太上后統宗婦聽教之義也宗子有統所以全蒙宗子養蒙之義也宗婦有統所以齊家宗婦肥家之義也震繼天下之君非乾所統也兌繼天下之母非坤所統也三代傳家天下之法也乾坤退居无爲之地也止哉爲乎數尽何爲

乾坤兩儀四象

乾坤者數之一二也形之方負也氣之清濁也理之動靜也乾具兩儀之意而分上下坤包四象之躰而分東西南北兩儀四象其數有六故為乾坤之躰其去太極未遠循中庸於忠恕乎豈特以乾坤為進德之階六十四卦皆然也内貞外悔兩儀之理也元亨利正四象之道也二三四五以為經七八九六以為緯八卦之方也自一而二自二而四自四而八自八而十六自十六而三十二自三十二而六十四而天道備矣歳功成矣人事同矣此六十四卦而乾坤居

首也鄭氏疑難圖

屯卦

何以獨次乾坤

屯者患難未通冬春之交盛陽發舒凝陰未伏天氣混淪浩蕩而降乎上地氣鬱烝畜泄而騰於下万物之種茁然奮起抽軋其中芽甲未成根荄未堅撥之可除以之可去太暵則槁必雨以濡之雨不節則反害矣太寒則屈縮而不舒必風以撓之然風不和則荣華不實矣此天地始交万物之生必有屯難未通也及元亨利正之德扶持然後万物得出險中聖人

列乾坤於前次屯於後乾坤者天地也屯者物之生也天地交而万物生此先乾坤而次屯也方天下未泰聖君出濟天下難賢臣出草野起而佐之此始交之際也於時也內有亂爭盜賊外有夷狄未㠯寇賊未殲水土未平未復居民未安不測之変並起此君臣始交屯難未平及人合道行変天下之人而後之傾天下之否而泰之天下之人始出乎險君臣始交亦必有難〻終而後乎屯之為卦其通天地君臣言乎

六二十年乃字

初九之陽自下而升至九五之位於六二為正應故

曰十年乃字初九之陽三十六策上三陰爻七十二策至五爲十年之數盖一策爲一月

蒙卦

何以果行育德

蒙之爲言豈止於童愚未通藝未精聖人謂蒙可也不及天地未足爲大不並日月未足爲明不參至神未足爲通不通則蒙蒙則聖人以不免也顧能愚而發耳泉始出山下困於險而未通蒙之象也故行以充已之性德以成已之材行主於守故果決而後全德出於孝故育養而後成也端心正思非仁不爲非

礼不蹈非信不言坦而趍勇而往此果行也聖人之言師之賢人之論友之辨以致之思以通之此育德也果行為正育德為明正且明則窒斯通矣孔子見郯子知紀官見萇洪知人舜好問察邇言夫聖人猶且闇而後明塞而後通賢人安可已乎

養正乃為聖功

人受天地之中抱誠明之性與造化之性安有蒙而愚哉今所以蒙者利欲之心發之也耳目聞見于外而動于内喜怒哀樂從之而生則天地之中誠明之性從而失矣所以終身不灵也惟聖人達造化之本

原故能執中復性契天地之神明養正之功也養正之道不求於他惟求於我者求於我心也童子目未廣見耳未廣聞癡騃而無知者心根未通耳心根通則耳目見聞不足道也斈者不治〻心而以耳目之斈求達於聖人是不知養正之道為此孔子所以盡心於蒙卦也童蒙在五擊之在上是外斈也耳目所入雖足以資吾適足以賊吾之真性故不利為寇包蒙在二發之在初是内斈也心之所造貴於幾先一著於心使成機械所以脫桎梏吾也利者其吾心之桎梏乎

需卦

物蒙取侍惟信

需者待也物初蒙稚待養而成无信即不立所待唯信也故云需有孚言需之為躰唯有信也正義

訟卦

君子作事謀始

天道西轉水流東注是天與水相違而行象人彼此兩相乖戾故致訟也不云水與天違行者凡訟之所起必剛健在先以為訟始故云天與水違行也君子以作事謀始者物既有訟言君子當防此訟源凡欲

興作其事先須謀慮其始若初始分職分明不相干涉即終無所訟也正義

師卦

以此毒天下吉

剛中而應者剛中謂九二而應謂六五行險而順者行險謂下體坎也而順謂上體坤也若剛中而無應或有應而不剛中或行險而不柔順皆不可行師得吉也以此毒天下而民從之吉又何咎矣者毒猶役也若用此諸德使役天下之衆人必從之以得其吉又何无功而咎責乎正義

比卦

建萬國親諸侯

建萬国謂割土而封建之親諸侯謂爵賞恩澤而親友之万国據其境域故曰建也諸侯謂其君身故曰親也地上有水循域中有萬国使之各相親比猶地上有水流通相潤及物故云地上有水比也 正義

小畜

君子以懿文德

君子以懿文德者懿美也以於其特施未得行喻君子之人但脩美文德待特而發風為號令若風行天

下則施附於物不得云施未行也今風在天上去物既遠无所施及故曰風行天上正義

履卦

辨上下定民志

君子以辨上下定民志者天尊在上澤卑處下君子法此履卦之象以分辨上下尊卑以定正民之志意使尊卑有序也正義

履卦名含二義

履卦名含二義若以爻言之則在上履踐於下六三履九二也若以二卦上下之象言之則履礼也在下

以礼承事於上此象之所言取上下二卦卑承尊之義故云上天下澤履但易含万象反覆取義不可定爲一躰故 正義

泰卦

何以四德不具

此卦亨通之極而四德不具者物既大通多失其節故不得以爲元始而利貞也所以象云財成輔相故四德不具 正義

否卦

君子以儉辟難

言君子於此否塞之時以節儉為德辟其危難不可榮華其身以居祿位此若據諸侯公卿言之辟其辟小之難不可重受官賞若據王者言之謂節儉為德辟其陰陽厄運之難不可重自榮華而驕逸也 正義

同人

君子為能通志

唯君子之人於同人之時能以正道通達天下之志故利君子之貞 正義

大有

君子遏惡揚善

君子以遏惡揚善者大有包容之義故君子象之亦當包含遏匿其惡褒揚其善順奉天德休美物之性命皆取含容之義也 正義

謙卦

不言元与利正

案謙卦之象謙為諸行之善是善之最極而不言元与利正及吉者元是物首也利貞是幹正也於人既為謙退何可為之首也以謙下人何以幹正於物故不云元与利正也謙必獲吉其吉可知故不言之 正義

豫卦

凡歎卦有三體

豫之時義大矣哉者歎美爲豫之善言於逸豫之時其義大矣此歎卦也凡言不盡意者不可煩文具說故歎之以示情使後世思其餘蘊得義而忘言也然歎卦有三體一直歎時如大過之時大矣哉之例是也二歎時并用如險之時用大矣哉之例是也三歎時并義豫之時義大矣哉之例是也 正義

隨卦

有四德乃无咎

隨元亨利正无咎有此四德乃无咎以苟相從俠於

朋黨故必須四德乃无咎也凡卦有四德者或其卦當特之義節有四德如乾坤屯臨无妄此五卦之時即能四德也備具其隨卦已惡相隨則不可也有此四德乃无咎無此四德則有咎也正義

蠱卦

先甲後甲三日

先甲三日後甲三日者甲者創制之令既在有為之時不可因仍舊令今用創制之令以治於人人若犯者未可即加刑罰以民未習故先此宣令之前三日殷勤而語之又於此宣令之後三日更丁寧而語之

其人不從乃加形罰也其褚氏何氏周氏等並同鄭義以為甲者造作新令之日甲前三日取改過自新故用辛也甲後三日取丁寧之義故用丁也今案輔嗣註甲者創制之令不云創制之日又巽卦九五先庚三日後庚三日輔嗣注申命令謂之庚輔嗣又云甲庚皆申命之謂則輔嗣不以甲為創制之日而諸儒不顧輔嗣注旨妄作異端非也 正義

興廢補弊之術

人君心術壞則法度壞法度壞則風俗壞風俗壞則天下國家莫不壞矣必有興廢補弊之術而救之蓋

卦之象興廢補弊之術乎錄言先甲後甲者言循環之道也忠質文之更尚子丑寅之異統皇帝霸王之異用皆是也象言振民育德其風俗之類乎風化万物在乎生育山穴之風无生育之理也其能振万物乎交言父子之幹蠱其紀綱法度之維持乎紀綱法度之壞父作之子述之所致也其興廢補弊得不用心術乎故曰意承考也

臨卦

至于八月有凶

何氏云從建子陽生之建未為八月褚氏云自建子

至建酉為八月孔氏疏又曰今按此注云小人道長君子道消宜據否卦之時以臨卦建丑而至否卦則建申為八月也且卦彖之辭所以各論一卦之體夫臨卦者主建丑之月也何氏從建子陽生而數則卦辭當在復卦之下不當屬臨卦也孔氏宜據建申否卦為八月則否之去三當消泰之九三又有臨卦九二之不應也今若以建未為八月取遯卦之六二消臨卦之九二則於義為見矣何者且臨卦之彖曰浸而長注云陽道轉進陰道日消也遯卦之彖亦云浸而長注云陰道欲進而長正道亦未全滅也今以二

卦之爻既相偶合又彖辭皆有陰陽進長之說

觀卦

觀我生觀其生

觀之彖曰大觀在上以卦言之五爻爲上以人言之

大觀者聖人之分也賢者不足當之矣既以聖人而

居上位其事業宜如何哉九五曰觀我生君子无咎

象曰觀我生觀民也上九觀其生君子无咎象曰觀

其生志未平也且既謂之大觀而在高位不能觀於

人而觀於我不能觀於寂而觀於生猶有死生之累

我人之辨咎吝之哭負力民之責有未平之心則凡

夫也我輩也鳥足謂之大觀哉夫以道觀物謂之觀以事觀事謂之覌凡此者皆覌也非覌也考前人之說文出於文王象於孔子其義至高其說甚近所以陸布声深病文辞之不類輒欲去取豈徒然哉晝墁集

噬嗑

頤中有物之義

頤中有物齧不合无内亨也王弼注

賁卦

明政无敢折獄

象曰于内含文明以理庶政故云山下有火賁也以

明庶政者用此文章明達以治理庶政也无敢折獄者勿得直用果敢折斷訟獄正義

觀天文觀人文

觀天之文日月星辰之变化四時六氣之推移事变可得察也觀人之文君臣上下之分明政教礼義之興行天下之化可得而成

剥卦

六三剥之无咎

與上為應群陰剥陽我獨協焉雖処於剥可以无咎

王弼注

復卦

復見天地之心

建子之月天輪左動地軸右轉一氣交感生於万物明年冬至各反其本本者心也以二氣觀之則是陽進而陰退也夏至陽氣復於巳冬至陰氣復於亥故謂之反本易曰雷在地中復動息也復見天地心反本也天地養万物以静為心不為而物自為不生而物自生寂然不動此乾坤之心也然則易者易也剛柔相易運行而不殆也陽為之主焉陰進則陽減陽伏則陰剥晝伏則夜往夜至則晝伏無時而不易也

聖人以是覌其变化也生殺也往而復之復之然差爲故或謂陽復爲天地之心者也然天地之中与物而見也將求之而不可得也子曰天下何思何慮天下殊塗而同歸一智而百慮聖人之无心与天地者也以物爲之心也何己心之往哉 劉牧云

辨論七日來復

陽氣始剥盡謂氣始於剥盡之後至陽氣時凡七日也其釋注分明如褚氏莊氏並云五月一陰生至十月一陽生凡七月而七日不云月者欲見陽長須速故变月而言日也今輔嗣云剥盡至來復是從剥尽

至來復時經七日也按易緯稽覽圖之卦氣起中孚故離坎震兌各主一方其六十卦卦有六爻爻別主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一每日分為八十分五日分為四百分四分日之一又為二十分是四百二十分六十卦分之六七四十二各得七分是每卦得六日七分也剝卦陽氣之盡在九月之末十之一卦六日七分舉成數言之故輔嗣言凡七日也正義

无妄

其疾勿藥有喜

无妄之疾者凡禍疾所起由有妄而來今九五居得

尊位爲无妄之主下皆无妄而偶然有此疾害故云

无妄之疾也勿藥有喜者若疾自已招或寒暑飲食

所致當須治療若其自然之疾非已所致當自損勿

須藥療而有喜也此假病象以喻人事猶若人主而

剛正自修身无虛妄下亦無虛妄而遇逢凶禍若堯

湯之厄災非已招但順時修德勿須治理必欲除去

不労煩天下是有喜也

大畜

多識前言往行

君子以多識前言往行以畜其德者君子則此大畜

物既大畜德亦大畜故多記識前代之言往賢之行使多聞多見之畜積己德故云以畜其德也前並正義

頤卦

言養正有二義

養正之言乃兼二義一者養此賢人是其養正故下云聖人養賢以及万民二者謂養身得正故象云謹言語節飲食以此言之則養正之文兼養賢及自養之義也正義

大過

大過大者過也

過謂過越之過非經過之過此衰難之世唯陽爻乃大能過越常理以拯患难也故曰大過以人事言之猶若聖人過越常理以拯患难也 正義

習坎

習坎習有二義

案諸卦之名皆於卦上不加其字此坎卦之名特加習者以坎為險難故特加習名習有二義一者習重也謂上下俱坎是重疊有險〻之重疊乃成險之用也二者人之行險先須便習其事乃可得通故云習也 正義

離卦

重明化成天下

重明謂上下俱離麗乎正也者謂兩陰在内旣有重明之德又附於正道所以化成天下也正義

咸卦

易分上下二経

先儒以易之舊題分自此已上三十卦爲上経已下三十四卦爲下経序卦至此又别起端首先儒皆以上経明天道下経明人事然韓康伯注序卦破此義云夫易六畫成卦三才必備錯綜天人以効变化豈

有天道人事編於上下哉案上經之內明飲食必有訟〻必有衆起是兼於人事不專天道既不專天道則下經不專人事理則然矣但孔子序卦不以咸繫離係辭云二篇之策則是六十四卦舊分上下乾坤象天地咸恒明夫婦乾坤乃造化之本夫婦實人倫之原因而擬之何為不可　正義

按乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故易六十四卦分為上下象陰陽夫陽奇故上經三十卦以象陽也陰偶故下經三十四卦以法陰也乾坤者陰陽之根本万物之祖宗為上篇首者尊之也

离為日坎為月日月之道陰陽之經所以終始万物故坎离為終也咸恒者男女之始夫婦之端人道之與必由夫婦所以奉承宗祖為天地之主也故為下篇首者貴之也既濟未濟為家終者所以明戒慎而全王道也以此言之則上下二篇文王所定作緯以釋其義也

恒卦

恒亨以濟三事

恒亨无咎利正利有攸往王弼注曰恒而亨以濟三事也正義曰褚氏云三事謂無咎利正利有攸往莊

氏云三事者无咎一也利二也貞三也周氏云三事者一亨也二无咎也三利正也注不明數故先儒各以意說竊謂注云恒而亨以濟三事者明用此恒亨濟彼三事无疑亨字在三事之中而此注云恒之爲通亨乃无咎恒通无咎乃利正也 正義

遯卦

遯得亨通之義

遯而亨者此釋遯之所以得亨通之義小人之道方長君子非遯不通遯故曰遯而亨也 正義

大壯

正大天地之情

天地之情正大而已矣洪正極大則天地之情可見矣王弼注

晋卦

君子自昭明德

自昭明德者謂自顯明其德也周氏等爲照以爲自昭己身老子曰自知者明用明以自照爲明德案王注此云以順著明自顯之道又此卦与明夷正反明夷象云君子以莅衆用晦而明王注彼云莅衆顯明蔽僞百姓藏明於内乃得明也惟此二注明王之注

意以此爲自顯明德昭字宜爲昭之逸及周氏等爲照之少及非注旨也　正義

明夷

箕子正明不息

箕子執志不回闇不能没明不可息正不憂危故曰利貞象曰明不可息也息滅也象稱明不可滅者箕子能保其貞卒以全身爲武王師也　正義曰

家人

正家而天下定

此雖美正家之功可以定於天下申成道齊邦國既

家有嚴君即父不失父道乃至婦不失婦道尊卑有序上下不失而後為家道之正各正其家无家不正即天下之治定矣正義

睽卦

君子以同而異

上火下澤睽者動而相背所以為睽也君子以同而異者佐主治民其意則同各有司存職掌則異故曰君子以同而異也正義

蹇卦

王臣匪躬之故

王臣蹇蹇匪躬之故言处難之時履當其位居不失中以應於五不以五在難中私身遠害執心不回志匡王室者也王弼注

解卦

解利西南不言不利東北

解利西南西南衆也解難濟險利施於衆也亦不困于東北故不言不利東北也王弼注

損益

損下益上爲損

損之爲道損下益上非補不足也損剛益柔非長君

子之道也注

損上益下爲益

居上者能自損以益下則下民歡說無復強益卦所以名益者正以損上益下民說无疆者也

夬卦

發揚決斷之事

揚于王庭者明行決斷之法夬以剛決柔施之於人則是君子決小人也王庭是百官所在之處以君子決小人故可以顯然發揚決斷之事於王者之庭示公正而无私隱也正義

姤卦

一柔而遇五剛

姤遇也此卦一柔而遇五剛故名為姤施之於人則是一女而遇五男淫壯至甚故戒之曰此女壯甚勿用取此女也正義

萃卦

君子以戒不虞

人既聚會不可无防備故君子於此之時脩治戎器以戒備不虞也孔穎達正義

升卦

王用享于岐山

岐山之會順事之情无不納也注

困卦

君子處困不失

困者窮危委頓之名道窮力竭不能自濟故名爲困亨者卦德也小人遭困則窮斯濫矣君子遇之則不改其操君子處困而不失其自通之道故曰困亨也

正義

井卦

井以不變爲德

井改邑不改井井以不變爲德者也注

革卦

革何獨舉武湯

湯武革命順乎天而應乎人計王者相承改正易服皆有變革而獨舉湯武者蓋舜禹禪讓猶或因循湯武干戈極其損益故取相變甚者以明人革也正義

鼎卦

鼎飪調和之器

亨者鼎之所爲也革去故而鼎成新故爲亨飪調和之器也去故取新聖賢不可失也飪孰也天下莫不

用之而聖人用之乃上以享上帝而不以大享養賢也注

震卦

論勿逐七日得

震東方之少陽其數七而日生於東方故曰七日也陽氣自坎而出踰艮而將至東方未嘗疾速而暴也逐則寧免於疾乎此復卦七日來復故言七日來復

艮卦

穆姜遇艮之八

春秋傳曰穆姜薨於東宮始往而筮之遇艮之八史

曰是謂艮之隨夫艮之隨唯二不動斯遇八也餘五位九六故又爲筮法以少爲卦主變者五而定者一故以八爲占艮之六二曰艮其腓不拯其隨其心不快史以爲東宮實衝也遇此爲不利故從變爻而占苟以悅穆姜也何則卦以少爲主若定者五而變者一即宜曰之某卦觀之否師之臨之類是也變與定均即決以內外今變者五定者一宜從少占懼不告而更之故曰是謂艮之隨是謂之去者苟以悅也故穆姜終死於東宮與艮會耳而杜元凱於此注以爲雜用三易故有遇八之云 劉禹錫文

鴻卦

鴻漸可用為儀

鴻漸于陸其羽可用為儀吉進處高絜不累於位无物可以屈其心而亂其志峨峨清遠儀可貴也注

歸妹

帝乙歸妹有二

易論歸妹得名不同泰卦六五云帝乙歸妹彼據兄嫁妹謂之歸妹此卦名歸妹以妹從娣而嫁謂之歸妹故初九爻辭云歸妹以娣是也帝乙歸妹者六五居歸妹之中獨處貴位是帝王之所嫁妹也故曰帝

乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良者六五雖處貴位卦是長陽之卦若以爻為人即是婦人之道故為帝乙之妹

豐卦

君子折獄致刑

雷者天之威動電者天之光耀雷電俱至則威明備足以為豐也君子以折獄致刑者君子法象天威而用刑罰亦當文明以動折獄斷決也正義

旅卦

用刑而不留獄

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄者火在山上逐草而行勢不久留故為旅象 正義

孫光曰火在山上旅其名在外遇事速而果故利用刑刑不可不詳故曰明於用刑也山下有火賁其明在內於事審而詳故曰庶政無敢折獄蓋刑貴速而政貴詳者也

巽卦

重巽申命行事

此卦以畢巽為名以申命為義故就二躰上下皆巽以明可以申命也上巽能接於下下巽能奉於上上

下皆巽命乃得行故曰隨風巽君子以申命行事者
風之隨至非是令初故君子之以申命行事也 正義

兑卦

坤兑不言方位

震東方也巽東南也离南方也乾西北也坎北方也
艮東北也惟坤曰致役不言西南者以乾言也兑曰
正秋不言西方者以震言也夫大成自中成之変震
東代乾元之任乹始天下之君也坤始天下之母也故
以乾不言也震繼天下之君也兑繼天下之母也故
以震不言也君陽也母陰也夫易紀陽而不紀陰猶

書紀盈而不紀縮猶春秋書朔而不書晦一法也大哉法乎陽奇也陰偶也惟能偶之而已無數也言奇之方与位則偶而可知矣烏得而並矣哉

渙卦

渙萃觀見廟制

觀渙之象王在廟中承祭祀之位見矣觀萃之象太祖三昭三穆二祧之廟見矣觀之之象禘祫之礼見矣故萃與渙曰王假有廟觀曰盥而不薦有孚顒若孔子曰禘自既灌而往吾不欲觀之矣

節卦

不傷財不害民

王者以制度為節使用之有道役之有時則不傷財不害民也 正義

中孚

信何以及豚魚

魚者蟲之隱者也豚者獸之微賤者也爭競之道不興者信之德淳著則雖微隱之物信皆及之 王弼注

小過

小人過失奢侈

小人過差失在慢易奢多故君子矯之以行過乎恭

喪過乎哀用過乎儉也 正義

既濟

君子思患豫防

水在火上既濟君子以思患而豫防之存不忘亡既濟不忘未濟也 王弼注

未濟

易何以終未濟

生生之謂易未濟乾坤之終始也乾七變而為离坤七變而為坎乾坤之終也离七變而復歸於乾坎七變而復歸於坤乾坤之始也故曰易窮則變變則通

又变通之謂事盖易与天地準終則有始如循環之無端 孫光易

總卦

九卦皆有車象

車之象多矣有大車曰輅車者有小車者有説輹与輻不行者曰大有大壯大車之象也盖乾在下乾為圜有輪之象乾為金為玉故王之輅車飾之以金玉也婦人厭翟之車有屋巾虛离之象也离為雉故畫雉之飾也師解困下皆有坎小車之象也師之外卦有坤象故或駕之以牛也大畜小畜自大有而变成

也夾大有之九四爲六四是説輹之象也困之九四
兊也而連下躰之离澤動而下來之之象也火動而
上不得連下困于金車之象也自四至初有車之象
上有兊象兊爲金故曰金車也

作易憂患九卦

憂患止此九卦者非它不足言憂患也盖文王居羑
里之時凡脩身治行而遠禍難者惟此九卦之象最
切者也故每卦之名各言德配之

繫辭

分爲上下二篇

夫子本作十翼由說上下二篇經文條辞條貫義理
別自為卷摠曰條辞分為上下二篇者何氏云上篇
明无故曰易有太極太極即无也又云聖人以此洗
心退藏於密是其无也下篇明幾從无入有故云知
幾其神乎今謂分為上下更无異義直以簡編重大
是以分之或以上篇論易之大理下篇論易之小理
者事必不通何則案上條云君子出其言善則千里
之外應之出其言不善則千里之外違之又云藉用
白茅无咎皆人言語小事及小慎之行豈為易之大
理又下條云天地之道貞觀者也日月之道貞明者

也豈復易之小事乎

上篇一十二章

諸儒所釋上篇所以分段次下凡有一十二章周氏云天尊地卑為第一章聖人設卦觀象為第二章彖者言乎象者為第三章精氣為物為第四章顯諸仁藏諸用為第五章聖人有以見天下之賾為第六章初六藉用白茅為第七章大衍之數為第八章子曰知變化之道為第九章天一地二為第十章是故易有太極為第十一章子曰書不盡言為第十二章馬季長荀爽姚信等又分白茅章後取負且乘更為別

章成十三章条白茅以下歷序諸卦獨分負且乘以為別章義无所取也虞翻分為十一章合大衍之数并知变化之道共為一章条大衍一章揔明揲蓍策數及十有八变之事首尾相違其知变化之道已下別明知神及唯幾之事全与大衍章義不類何得合為一章今從先儒以十二章為定

下篇分為九章

此篇章數諸儒不同劉瓛為十二章以對上繫十二章也周氏莊氏並為九章今從九章為説也第一起八卦成列至非曰義第二起古者包犠至蓋取諸夫

第三起易者象也至德之盛第四起困于至易陌凶
第五起乾坤其易之門至大得之報第六起易之興
至巽以行權第七起易以為書至思過半矣第八起
二与四至謂易之道第九起走乾爻下至其辭屈

上繫本十七卦

聖人述爻係辭又於上繫本中孚咸困第十七卦爻
辭而條陳之蓋聖人愛人之深也然撮其樞要則不
盈數辭極其旨歸則何啻千萬本論爻而詳言之俾
夫下後世探端觸類而長也

下繫本十三卦

言黃帝諸聖人凡所動作皆法乾坤离益十三卦而不及震坎第五卦是特提其要耳夲此則它可知

辨論

卦辭謂之繇辭

卦辭者文王之所作也謂之繇辭抽也言吉凶悔吝各由此生故謂之繇辭也云抽出易中吉凶之事也又云係辭者文王係屬文辭之言於爻卦之下字躰從繫者綱係也言卦之与爻各有綱係也且論伏羲之時道尚質素畫卦重爻足以垂法及乎後代澆漓德不如古爻象不足以為教故更係繫以明之是以

文王知紂不善修德避禍被祟侫之譖囚於羑里遂演六十四卦之辞以明吉凶悔吝之所由來垂戒後人令其不犯矣

爻辭引六人辞

孔子云周公被流言之謗而作爻辞其義与卦義或同或異故三百八十四爻各有辞倣天地陰陽君臣人事万物变化之理盡矣故卦六爻引六人之辭以明其故以是將叛者其辞慙中心疑者其辭枝吉人之辞寡躁人之辞多誣善之人其辞游失其守者其詞屈不栢其德或承之羞惭詞也乃乱乃萃疑詞也

上九肥遯吉詞也孚踯躅躁詞也據于石屈詞也

彖統論一卦躰

孔子曰彖者統也統論一卦之義或說卦之名或陳卦之名或陳卦之德或論卦之象故略例曰彖統論一卦之躰明其所由之主者也褚氏云彖者斷也莊氏云斷一卦之義各其義也

象總象一卦義

象者孔子所作總象一卦之義謂之大象且万象之躰自然各有形器聖人設卦以寫万物之象也六十四卦說象不同各隨卦以為義也

文言孔子所作

文言者孔子所作以乾坤為易之門户其諸卦及爻皆從乾坤而出理義深奥故特作文言以開釋之注云文謂文飾以乾坤之德廣大故文言而華飾之今謂孔子但賛易道申論義理釋二卦經文之言非是華飾文彩也

說卦孔子所作

說卦者孔子所作陳說八卦之德業及变化法象所為也故更備此卦重之由及八卦所為之象故云說卦也先儒以十翼之次乾坤文言在二係之後說卦

之前以彖象附上下經爲六卷則上係第七下繫第八文言第九說卦第十今王氏附文言於乾坤二卦之後今代之說隨而講之故說卦爲第九也

說卦序卦相次

孔子以文王既繇六十四卦爲上下二篇其先後之次其理不見故就上下二經各序其卦相次之義謂之序卦爲周氏就序卦以六門往攝也天道人事相因相反相須相病如乾坤泰次否是天道運轉之數門也如訟必有師師必有比人事門也因小畜故生履因履生遯是相因也也如遯反成壯動竟歸止等

是相反門也如大有須謙蒙稚待養是相須門也如賁飾盡則致剝進極則致傷此相病門也韓康伯注云凡序卦所明非易之蘊也蓋因卦之次託以明義今驗六十四卦二二相耦非覆則變覆者表裏視之則成兩卦也蒙師比訟比是也變者反覆視之唯成一卦則乾坤坎离大過頤中孚小過是也聖人本定先後若無用孔子序卦之意則不應非覆則變韓康伯所云因卦之次託以明義蓋不虛矣故列諸卦覆變之次於後也此下畫六十四卦表經次排 正義

序卦非孔子言

十翼非孔子之言不可得而知也其序卦者自韓康伯已明非義之縕而未明其所以非也夫三才交錯万事紛揉未嘗有獨行而无從唱之无應者故剛柔相配消長相隨天地陰陽也小大相承強弱相長夫婦父子君臣也善惡相反治亂相易君子小人之分也禍福相生虧盈相旋物理之進退也二二之同出如晝夜之相代寒暑之相從配偶而言之則理愜而易明離合而難牽則混亂而不可放今夫上經之卦乾天坤地故乾對坤屯氣之始蒙識之始故屯對蒙需和而訟爭故需對訟師憂而對樂比小畜以陰而

剝陽復以陰而承陽故小畜對履泰故對否同人明於外大有明於內故同人對大有謙自小而豫自大故謙對豫隨少而為蠱多事故隨對蠱臨下故對觀上噬嗑之明獄對賁之明政剝對復无妄之剛動對大畜之剛止頤養之中對大過之過坎之水對离之火此上經之次也咸之動對常之靜遯之陰長對大壯之陽長晉之明對明夷之晦家人之同而異對睽之異而同蹇難對解通損對益夬之五陽決一陰對遇之一陰對五陽萃以聚而來對升之進而去困在下而塞對井之下而通革之变之用對鼎之变之器

震動皆艮止漸女吉對歸妹女凶豐之明而光對旅之單而隱巽之順對兌之說渙之散對節之收中孚之誠在中對小過之行在外旣濟對未濟此下經之次也觀九六奇耦之畫或上相下或相反或相生亦兩之而爲比則易卦二二而相從豈不甚明哉序卦之文有義之苟合者有義之不合而强通者豈聖人之言

雜卦雜揉衆卦

雜卦者孔子所作次序卦即依文王上下而次之此孔子更以意錯而對辨其次第不與序卦同故韓康

伯云雜卦者雜揉衆卦錯綜其義或以同相類或以異相明盧氏云雜六十四卦以爲義聖人之興因時而作隨其事宜不必皆因襲當有損益此其損益之意也故歸藏名卦之次亦多異于時王道蹐駮聖人之意或欲錯綜以濟之次序卦以雜卦者也

十翼輔翼聖言

先儒所解皆云上彖下彖上象下象上繫下繫文言說卦序卦雜卦邢璹云翼者附翼附翼者如鳥之翼可以冲天孔子作翼輔翼聖言易道大明騰空而踐无所不至故云翼也鳥之有翼能游於空易之有象

覆化育矣群儒所説皆分彖象係辭盡以上下加之且十翼義無有所出按篆書七字相類或恐誤辭字躰今若

彖繫上下論之是七翼明矣

雜卦序卦不同

雜卦伏羲六十四卦也序卦文王六十四卦也何謂也始於乾而終於夬者乾君也剛也夬決也柔也君之治天下常以剛決柔使君子道長小人道消伏羲之法也文王易而次之又有戒焉曰能決小人為既濟失決小人為未濟序所以終未濟文王之法也大哉法乎長君子消小人而已

略例王弼所作

略例者王弼所作也以明彖象爻卦動用變通之理而不紀吉凶之道故略之為例謂之略例也

辨爻辭有同異

卦為時爻為人時有治亂人用不同則卦義爻辭宜各異也否泰相反也或曰拔茅萃譲不同也悉云假廟旅巽之資斧得夫損益之朋龜弗違征伐易用於譲離庚甲冐申於蠱巽雲不雨者二月幾望者三利用建侯以比以豫匪寇婚姻于賁于睽用亨何在於岐山婦妹何止於帝乙至于三日七日十年三年遠

道之象何明終始之義何取文王之道在小畜文王之志在明夷信然天地雖生万物大壯之象正大何以見万物之情

辨彖象有先後

古易之文皆如今乾卦之文古易以叙其理甚明王弼承其師之說而亂之何則卦畫伏羲而重文王爻辞者文王之文彖象者孔子之文文王於孔子以分則君以道則先達豈可以孔子之文而加文王之上則爻之先彖理之必然也彖者統論一卦之体而象則盡其意故彖之先象亦理之必然也孔子以文王

之辞奥而難明秘而不示故作彖象明大易之旨以詔後李王弼取其文而李之兼以小象配於逐爻之下蓋意欲省其文以使童習不知害大義然乾卦之文獨存於首者亦欲留一卦全文以示後李也故於乾之小象又改為子曰者亦使後人知夫象者孔子所為也以乾象為子曰則知係辞之子曰皆經師授孔子之説授門弟也

四象之義有二

一者謂兩儀所生之四象二者謂易有四象所以示之四象若天一地二天三地四所以兼天五之変化

上下爻易四象備具成數而後能生八卦矣于是乎坎离震兊居四象之正位不言五象者以五無定位彖其四則五可知斯兩儀所生之四象也係辭云吉凶者失得之象一也悔吝者憂虞之象二也變化者進退之象三也剛柔者晝夜之象四也且孔氏疏云象之與辭相對之物辭既爻卦之下辭象謂爻卦之象也又上句云易有四象所以示也下句云係辭焉所以告也詳其吉凶悔吝變化剛柔四者之象既係辭所陳則易爻卦正協其義也

九六之義有二

抑宗元与劉禹錫論易書見与董生論周易九六義取老而變以為畢中和承一行得此說異孔穎達以為新奇不知一行承韓氏注乾策二百一十六曰乾一爻三十六策則是取其過揲四分而九也坤之策二百四十四日坤爻二十四策則是取其過揲四分而六也孔穎達作正義論云九六有二義其一者曰陽得兼陰陰不得兼陽其二者曰老陽數九也老陰數六也二者皆變周易以變者占何畢子董子不視其書而妄口承之君子之斈將必有異也必有究其書究窮而不得焉乃可以立正也

辨小衍与大衍

小衍數也生五行者也凡五位相得而各有合天一与地六生水地二与天七生火天三与地八生木地四與天九生金天五与地十生土是謂五行在天成象曰五星在地成形曰五行在人為用曰五材禹用之為九功箕用之為九疇雄用之為九測皆自大衍啓之大衍之數凡易之數始奇於一始偶於二小奇為五小偶為十大奇為二十五大偶為五十小奇之何謂者也始奇之上五之是以五也小偶之何謂者者始偶之上二五之是以十也大奇之何謂者也小

奇之上五五之是以二十五也大偶之上十五五之是
以三十也三偶三奇然後成於大衍虛一爲存本也
用衍而虛其本生生不絶也聖人有用必藏何也无
跡也衍皆用也成天下之務者也虛皆藏也藏其成
務之機也民可使由之不可使知之其神道設教乎
是以虛一也失我一乎有爲之母也在時爲造化之
母在人爲經綸之母夫天地之造化聖賢之經綸无
本同乎有大矣既用也非藏可乎是有跡也聖人不
使有跡既顯諸仁必藏諸用既以此洗心必退藏於
密既用之則行將舍之則藏皆悔跡存本之義

辨河圖与洛書

且易太傳曰河出圖洛出書聖人則之其言近於神怪先儒自是肆為誕慢之說鄭康成據春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符龍圖發洛龜書感河河圖有九篇洛書有六篇聖人但言圖書出於河洛何嘗言龜龍之兆又何嘗言九篇六篇乎鄭氏緯讖之蔽何獨此也劉歆則曰河圖則八卦是也又或曰河圖九宮洛書五行巧者往往為圖以示人曰河圖之數九洛書之數十河圖為生數洛書為成數也孛相仍妖惑偽妄良可歎也此无他見夫子有聖人

則河圖洛書之言又箕子有天錫禹洪範九疇之文
拘辞失理乃至於此既曰聖人作易幽賛于神明而
生蓍又曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生
八卦是由神蓍而得八卦耳何待河圖而後畫卦乎
設河圖不出則八卦无由畫也其謂伏羲畫卦本於
河圖明矣子但曰河出圖洛出書聖人則之可矣乃
兼洛書而並則之何哉既曰則圖書以作易則是伏
羲之時圖書並著矣何待大禹治水之後而後天錫
以洛書乎若以洛書出於伏羲之時人不能知必待
大禹而後序之則伏羲神農黃帝堯舜乃如何人皆

不知洛書必待禹而後知之乎審此可知其妄不知
夫子箕子之言有旨也伏羲之前未有文籍伏羲觀
河圖之端以爲天下不可以无文於是因神蓍而畫
八卦書契始行乎天下以此見謂聖人則之者特因
圖書之有文始作易以明道尔何嘗依其數而畫卦
耶若書謂天錫禹洪範九疇亦何嘗有物以予之乎
天錫禹九疇必於禹治水有功之後也何嘗以洛書
与禹乎是皆世儒不究理之所在好爲奇巧之說也
近世歐陽子厭世俗傳會之說則以河圖洛書顧命
与魯論皆明言之不可以爲无有明矣若易大傳非

聖人之言又誰能為是言耶歐陽子排妖怪之說是矣而又矯枉太過也

易大象稱君子

象之辭凡稱君子者稱先王者七稱大人者一稱上者一稱后者二稱君子者自天子至士皆可行之先王者取法於前代者也大人者蓋有聖人之德業其內動備見於反下者也上者凡在人上一國一家皆可言也后者天子諸侯而已此五者取人於大象立言之不一也

論易

聖人作易之意

聖人作易寵象數之原達陰陽之機監休咎之兆需瑞應之期四者未具不輕作也夫天之生物多矣惟蓍龜爲至靈昭衆數於畫一之宗洞万象於卜人之際不曰神物可乎聖人於是則之故六爻包象數之妙所謂寵象數之原此也天陽而熙地陰而凝中有五行之流轉四序之推遷風雷電之騰薄皆变化也聖人於是効之故六爻藏变化之用所謂達陰陽之機者此也日月有常度而不免薄蝕之過星辰有常次而不免凌歷之愆吉凶之象蓋昭昭矣聖人於是象

之故六爻寓吉凶之幾所謂監休咎之兆者也河出圖〻九宮也洛出書〻九疇也皆自然之瑞應也聖人於是則之故六爻備九宮九疇之義所謂需瑞應之期者此也聖人取象數於蓍龜覩變化於天地又考吉凶之象於天其作易也可矣而必待圖書之出者然則易之作者聖人固不苟其亦天意乎忠懇云

辨論作易是非

昔王績作負苓傳者戴薛收之言曰伏羲畫八卦文王繫之不遠省文矣以為文王病書負苓者曰文王為病伏羲氏病甚者也昔伏羲氏之未畫八卦也三

才其不立乎四序其不行乎百物其不生乎万象其不再乎以為伏羲氏泄道之竅漏神之機為始兆乱者吁可怪也易之作救乱而作也聖人不得已也乱有深浅故文有繁省乱萌於伏羲故八卦已矣漸于文王故六十四已矣極于天地故極其辞而後能止伏羲後有神農黄帝少昊顓帝高辛唐虞禹湯皆聖人也豈獨不能係易之一辞无以乱救也文王豈獨能過是九聖人乱不可救也作易非以為巧救乱也文王夫子非以衒辞明易也易不作天下至今乱不止文王夫子無述易矣今不明辭收貿吝者不達易

深矣徂徠文

聖道得易而尊

聖人之道得礼而信得易而尊信之而不可廢尊之而不敢廢者爲礼之明而爲易之幽也民之初無貴賤尊卑長幼不耕不蚕而聖人爲之使貴役賤尊役卑長役幼吞而衣耕而食率天下而勞之天下之民亦遂背弃衆而即勞欣戴以爲君師而遵其法制者礼使然也然而明則易達易達則褻褻則易廢聖人惧道之廢而復於乱也然後作易觀天地之象以爲爻通陰陽之変以爲卦考鬼神之情以爲辞探之茫

并索之冥冥重而習之白首而不得其源故天下視聖人如神之幽如天之高尊其人而其教亦隨以尊然易者豈聖人務為新奇秘怪以夸後世耶聖人不因天下之至神則无以施其數卜筮者天下之至神也卜者聽於天而人不預焉筮者決之天營之人也

論易本利天下

世之學者不能知易之本遺人事而泥天道其畢者入於象數高者不入於名理自焦延壽京房毛爽祖孝孫之徒為六日七分之說日辰之支幹律呂之清濁風雨寒暑節氣之候與天文曆法以為皆從易而

生故　者咸自託于易五行家曰我之說出於易也
太一家曰我之術出於易也律家云然曆家亦云然
而已而三同方伎卜指占筮之流莫不持籌衍圖指
畫天地自以為知易意者借聖人以為高衒世又之
常疑其妄而尊己之學也晚有韓康伯頗号知易至
於聖人之精義又往往溺於名理趣向大与佛老相
類故仲長子光嘗稱老易夫象數之學名理固易之
自出然而本非聖人所以教世者故不言人事而言
天道者謂之伎術非聖人之徒也自周秦間以易為
卜筮之一法及秦焚書始皇李斯不知卦爻有仁義

之說獨得不火後李墜易之旨不能究極人事放其言於惝怳冥迷之外夫是非定於目前而难以眩者人事也易偽而不可若者天道也高者入於象數卑者入於名理夫聖人立易豈止作空器与後世為占法而已將以利天下也卦之不同一卦之躰當一世之事爻之不同一爻之躰當一人之事位之不同一位之躰當一位之事処治処礼宜進宜退処悔処明宜剛宜柔処上処下宜為宜否偶其時會其事曲折万变聖人有術必処之故出入於天地之間私不能誘禍不能滛惡不能垢詹不能驕小之以治身火之

以治天下斯則聖人有用而為之矣因以叙及三才可也　洪水文

易之生生不窮

大易既判万象乃滋奠之為天地運之為四時昭之為日月尊之為富貴躰之為聖人神而藏之為蓍龜夫揭衆妙於太虛敷万形於厚載仰觀俯察上下同流法象莫大於是故曰莫大乎天地春至矣夏仍之即華而秀秋至矣冬仍之即歛而冥一化无際万古不停故曰莫大乎四時凝至精以幹陰陽之機闔妙用以周晝夜之度飛光馳耀宇宙生白垂象著明故

曰莫大於日月天地也四時也日月也道之在天者也一隨域中必有其位富貴其位也必有其人聖人者其人也又以資之神物蓍龜其神物也惟富可以致大利惟貴可以操至權富貴也者聖人所以行道之器也而可少乎而可弗尚乎故曰崇高莫大富貴也

易有聖人道四

天生神物聖人則之天地變化聖人効之天垂象聖人象之河出圖洛出書聖人則之廣賛乎易之所稽也以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象

以卜筮者尚其占廣明乎易之所用也稽之不止於四象用之不止於四通各舉其端已矣不須著也惟无看者可以極乎易之稽而至乎易之用

楊雄太元擬易

子雲之作太元非本易之道特因易緯卦氣六日七分之說巫史傳會之李非聖人之意也使子雲首為卦氣之說已非夫子所謂當期之日之旨矧又襲前人之誤說架屋於屋上鑿池於池中愈不可矣卦氣起於中孚為冬至之節又當坎之初六无理也彼已無理太元配之以中豈理也哉卦氣

以乜直小寒又屬坎之九二而元配以閼卦氣以升直大寒又當坎之九三而元配之以干豈有理乎卦氣以小過當立春吾不知何義元亦配以差卦氣以漸當驚蟄吾又不知何義元亦配以鋭元之毋首非无說也强且鑿非理之自然使以直小寒之卦而直大寒以直大寒之卦而直立春更相移易强以為說又何不可乞元八十一首皆法卦氣之次序而推易之以名八十一首不可以當六十四卦於是又以二首而配一卦七百二十九贊不可以當一歲於是又增以踦贏易緯以卦爻當

期之日已牽强不可也元又以首贊求合卦氣愈
牽强尤不可也太元之作既本易緯以當期之日又
本太初曆而論星度此皆非伏羲文王周公孔子
之旨區區以三摹比四象以首比彖以贊比爻以
測比象以元文比文言以攡瑩棿圖比係辭以元
數比說卦以元衝比序卦以元錯比雜卦凡易之
所有元皆有之凡易之語言元皆倣之故元之擬
易似矣而實大不似也易名卦之義非取於象則
取於畫如噬嗑中有物則曰噬嗑以木巽水而上水
則謂之井若是者皆取名於象今元則以闔配噬

噫以法配丼不知子雲名閣名法取何義乎如剛浸長則為二陽之臨以剛在下臨之也柔浸長則為二陰之遯以陰用事陽畏之而遯也若是者皆取名於畫今元則以狩配臨以逃与唐配遯不知名狩名逃取何義乎既无所取義而推倣象訓釋強為之名易名革玄即名更易名鼎元即名竈使易名與元必名順易名子玄必名類易名極元必名至若是則庸人孺子皆能命元之名配易之義何必述作者哉且以孫辟配乾而文在地以馴配坤而反在人元何自戾也易六爻上下无常錯雜

為六十四卦凡一爻之動成一卦其吉凶悔吝皆
自乎爻之動聖人因其動之當否而言吉凶何嘗
容心於其間又六爻之義或一爻為之主或二爻
為之主或又不然其變動无窮吉凶无定隨卦取
義无非自然而然今元則其首四重下列九贊首
與贊異行而不相涉當晝則吉當夜則凶別無異
義嗚呼子雲之學勤亦至矣惜其不深於易故為
是附會之書知道者必不與也

王通讚序卦雜卦

文中子讚易序卦曰大哉時之相生也達者可與幾

矣雜卦曰旁行而不流守者可與存義矣夫與幾者以其知至也存義者以其知終也鄭揚庭葉閣曰與者與此卦之幾也存者存與機之義也雜卦者伏羲六十四理也序卦者文王六十四用也用之有流截之以守非亞聖孰能與此屯次乾坤數變而長子經綸也需明蒙之待也訟示需而失位也師戒所訟之甚者此術之相生逵者可與其趍時之机也比樂時師憂仰而視之比也俯而視之師也比以陽居君位上下親之所以樂也師以陽居臣位上下歸之所以憂也陽德一也爻位殊也憂樂所以差也臨觀之義

或与或求仰而覌之覌也俯而視之臨也臨以二陽
上長陰折以与也覌以二陽上処陰自然求也此可
与存義者舉是四者餘可知矣

頴達不正康伯

孔頴達嘗撰周易正義與馬嘉運趙乾協蘇德詳等
參詳以衍乎世觀其發明三聖之旨通貫萬化之蘊
亦深于易然于下係云案諸儒象卦制器皆取卦之
彖之躰除康伯直取卦名制器按上係云制器尚其
象則取象不取名也韓氏乃取名不取象今既遵韓
氏依此釋之甚孔頴達失聖人之道也夫洪生碩儒

為注疏以啓導後而使其歸趍今韓氏既失於取象之義而已為正義不為剖析是非又從而蹈其失夫琢木為耜揉木為耒蓋取諸益〻者震下而巽上震陽木動也巽陰木可揉也琢揉為耒耜之象其動在下耕田之象也而韓氏乃謂制器置豐以益方物何哉又刳木為舟剡木為楫蓋取諸渙〻者坎下而巽上坎水巽風也風行於上而乘木有功故為舟楫之象也而韓氏乃謂乘理以散動者何哉斷木為杵掘地為臼蓋取諸小過小過者艮下而震上艮山也震木也山止於下木動於上杵臼之象也而韓氏乃謂以

小物濟用何哉

九経疑難卷二